

أموالهم وَيَسْبِي نساءهم وأولادهم . إذن : فالخوف هو الذي جعلهم يحلفون كذباً وخوفاً من افتضاح أمرهم ؛ ولذلك قال الحق لرسوله ﷺ عنهم :

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ... ﴾ (٥٠) [محمد]

وفي هذا القول دعوة لفحص ما يقوله أهل النفاق ، حتى وإن بدأ القول على ألسنتهم جميلاً (١) .

ثم يقول الحق جل وعلا :

﴿ تَوَيْجُدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَذْخَلًا
لَوْلَا إِلَٰهٌ بِهِم مَّيْمَحُونَ ﴾ (٥١)

والمَلْجَأُ : هو ما نلجأ إليه ليحمينا من الأذى مثل الحصون ، وكذلك المغارة وهي الكهف في الجبل . والمَذْخَلُ : هو شيء يشبه النفق تحت الأرض تدخل فيه بمشقة والتواء ، إذن : فهناك ثلاثة ملاجئ ، يَصْرُونَ إليها إن وُجِدُوا في المعركة ؛ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم . وهم يَتَمَتَّوْنَ الذهاب إلى مكان بعيد ؛ ليسبوا الإسلام على ما هم فيه من مشقة القتال ، وهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك أمام المسلمين ؛ لذلك تجدهم في حالة بحث عن مكان لا يسمعون فيه أحد .

(١) وفي هذا يقول تعالى عن المنافقين ﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمُ مُّصِيبًا أَسْنَمُوا مِنْهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ﴾ [المنافقون : ٤] . قال الكلبي : المراد عبد الله بن أبي وجد بن نيس ومعتب بن قشير ، كانت لهم أجسام ومتنظرة وفصاحة . أما لحن القول المذكور في آية سورة محمد ، أي : لتعرفنهم يا محمد في معنى الكلام وفجواه ودلالته غير الظاهرة .

﴿لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مَدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ فالكلام إذن عن المنافقين الذين ذكر الحق أوصافهم ، وعهودهم التي نقضوها ، وحلفهم كذباً ، وما يعيشه كل منهم من تناقض ملكاته ، ذلك التناقض الذي يورثه الشقاء ؛ لأن كل واحد منهم يُظهر غير ما يبطن ويخاف من انكشاف أمره . فيظل مضطرباً لأن ما بداخله يتناقض مع واقع حياته .

إن هذه الحالة هي عكس حالة المؤمن الذي يعيش حياة منسجمة ؛ لأن ما فى قلبه هو ما يحكيه لسانه ، فضلاً عن انسجامه بالإيمان مع الكون الذى يعيش فيه ، وكذلك فحالة المنافق تختلف عن حالة الكافر ، فالكافر قد أعلن الكفر الذى فى قلبه بلسانه . أما المنافق فله قلب يكفر ولسان ينطق كذباً بالإيمان . ولذلك فهو فى تعب مستمر من أن يتكشف أمره ، أو يعرف المؤمنون ما فى قلبه ؛ لأنه يَكْنُ الحقد لمنهج الله وإن كان يعلن الحب ظاهراً .

والإنسان إذا اضطر أن يمدح من يعاديه وأن يتظاهر له بالحب ، فإن هذا السلوك يمثل ثقلًا نفسيًا رهيباً يحمله على ظهره ، وهكذا نرى أن المنافقين يُتعبون أنفسهم قبل أن يُتعبوا المجتمع ، تماماً كالرجل البخيل الذى يتظاهر بأنه كريم ، وكلما أنفق قرشاً لبؤس هذا التظاهر فإن هذا القرش يذبجه فى نفسه ويسبب له آلاماً رهيبة . وحتى يرتاح الإنسان مع الدنيا لا بد أن يرتاح مع نفسه أولاً ويتوافق مع نفسه .

ومن هنا نجد المنافقين حين يريدون أن يُنقشوا عما فى صدورهم ، فهم يختلون ببعضهم بعضاً بعيداً عن أعين وأذان المسلمين ؛ ليُظهروا ما فى نفوسهم من حقد وغل وكراهية لهذا الدين ، ويبحنون عن ملجأ يكونون آمنين فيه ، أو مغارة فى الجبل بعيداً عن الناس حتى لا يسمعون أحد ،

أو مُدْخِلاً وهو المكان الضيق الذي لا تستطيع أن تدخل فيه إلا بصعوبة .
هم إذن يبحثون عن مكان يغيبون فيه عن سَمْعِ الْمُؤْمِنِينَ وأنظارهم ليُخْرِجُوا
الكراهية المحبوسة في صدورهم ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخِلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾
و﴿ وَلَوْ ﴾ أى : انطلقوا إليه وقد شغلهم الإسراع للذهاب إلى المكان عن أى
شئ آخر ، ﴿ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ والجماح هو أن تفقد السيطرة على الفرس
الذى تركبه ، فلا تقدر على كَبْح جماحه أو التحكم فيه ، فينتقل
بسرعة ، وحين يقال هذا عن الإنسان فهو يعنى الانطلاق بسرعة إلى المكان
الذى يقصد إليه ولا يستطيع أحد منعه ، وإن تعرض له أحد دفعه بعيداً
لينتقل في طريقه بسرعة .

والآية هنا تعطينا صورة دقيقة لحالة المنافقين في أى معركة . فبمجرد بدء
القتال تجدهم لا يتجهون إلى الحرب ، ولا إلى منازلة ^(١) العدو ،
ولا يطلبون الاستشهاد ، ولكنهم في هذه اللحظة التى يبدأ فيها القتال
يبحثون عن مكان آمن يهربون إليه ، أو مغارة يختبئون فيها ، أو مُدْخِل في
الأرض يتحشرون فيه بصعوبة ليحميهم من القتال . فإذا انتهت المعركة
خرجوا لينضموا إلى صفوف المسلمين ، ذلك أنهم لا يؤمنون . فكيف
يقاتلون في سبيل دين لا يؤمنون به ؟ ولذلك كنت تجدهم في المدينة إذا
نودي للجهاد فهم أول من يحاول الهروب ويذهبون للقاء النبی ﷺ طالبين
التخلف عن المعركة ، ويقول الواحد ^(٢) منهم :

﴿ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ... ﴾ (١٩)

[التوبة]

(١) المنازلة : هي قتال الفرسان وهم فوق جيادهم دون النزول إلى الأرض .

(٢) هو الجند بن قيس ، وقد سبق الكلام عليه في تفسير الآية المذكورة .

وفي الصدقة يحاولون التشكيك في توزيع الصدقة وكيف يتم ؛ فيقول الحق سبحانه وتعالى عنهم :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٥٨)

وإذا جلسوا مع بعضهم البعض تجدهم يحاولون النيل من رسول الله ﷺ بغرض إيذائه ولمزه ، ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم :

﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ قُلْ أَدْنَىٰ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٦٦)

[التوبة]

هذه بعض صفات المنافقين التي يفضحهم الله بها بكشفها للمؤمنين . وقد جاء الحق سبحانه لنا بمزيد من الكشف لقبائحهم وفضائحهم . فقال فيهم :

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٥٨)

[التوبة]

كلنا أيضاً نقرأ قول الله سبحانه :

﴿ وَيَلْ لِكُلِّ هَمْزَةٍ لَمْزَةٍ ﴾ (١)

[الهمزة]

فما هي الهمزة وما هي اللمزة ؟

«الهمزة» : هو من يعيب في الآخرين عيباً خفياً ويسخر منهم خفية ، ويكون ذلك بإشارة من عينه أو بأى حركة من جوارحه ، ومثال هذا : حين تكون هناك مجموعة من الناس جالسين ، ويحاول أحدهم النُّيل من أحد الحضور خفية ، فينمز بطرف عينه لإنسان آخر ، أو يكون باللسان همساً في أذن إنسان أو بأى طريقة أخرى ، المهم أن يُشار إلى العيب بطريقة خفية لا يلاحظها معظم الحاضرين .

أما اللمزة فهم العيَّابون في غيرهم في حضورهم . فهناك القوى الذى يكشف العيوب بشجاعة وصراحة وهو اللماز ، أما الضعيف فهو يعيب خفية وهو الهمَّاز . واللمزة تطلق على من يعيب كثيراً فى الناس .

وهمزة لمزة ، من صيغة المبالغة "فَعَلَّةٌ" وتدل على كثرة فعل الشيء . فنقول "فلان أكَل" - بضمه على الألف - أى : يأكل كثيراً . وفلان ضُحِك - بضمه على الضاد - أى : كثير الضحك .

إذن : فاللمزة هى كثرة العيب فى الغير ، وهى تدل على ضعف من يقول بها ، ولو لم يكن ضعيفاً لقال ما يريد بصراحة .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ واللمز كما عرفنا هو البحث عن العيب ، وهو هنا مطروفاً فى شيء هو الصدقات . وكان بعض من المنافقين يغتابون تشريع الصدقة ، وكانوا يعيبون أن يتعب الغنى ويشقى فى الحصول على المال ثم يأخذ الفقير المال بلا تعب ، فهل يعيبون التشريع نفسه ؟ أم يعيبون كمية الصدقات المقرضة عليهم ويرونها كثيرة ؟ أم يعيبون حثَّ الله للناس على الصدقة ؟ أم يعيبون الطريقة التى يتم

بها صرف الصدقة للفقراء ، وأن بعضهم يُعطى كثيراً وبعضهم يُعطى قليلاً ؟ لقد كانوا يعيرون في كل هذه الأمور أو بعضها .

إذن : فاللمز إما أن يكون في التشريع ، وإما أن يكون في كمية الصدقات أو في طريقة الصرف ، والحادثة التي وقعت ونزلت فيها هذه الآية الكريمة كانت في مصارف الصدقة ، فقد قام حرقوص بن زهير ، وهو رأس الخوارج ، وهو ابن ذى الخوبصرة ، وقال : اعدل يا محمد . فقال رسول الله ﷺ : ويلك ! ومن يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله ! إذن لى فيه أضرب عنقه . فقال رسول الله ﷺ :

« دعه ، فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم . يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم . يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية . يُنظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ، ثم يُنظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ، ثم يُنظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ، ثم يُنظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء . سبق الفرث والدم . آبتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة . أو مثل البضمة تدرّدر ، يخرجون على حين فرقة من الناس » (١)

(١) - لا يجاوز تراقيهم : أى لا يجاوز حلقهم وسنابرجهم فلا يصل إلى قلوبهم . والتراقي جمع ترقوة ، وهى العظم بين تفرع النحر والرقبة .

- الرمية : أى الشيء الذى يصاب بالسهم إقارماً صاحبه .

- النصل : الجزء الحاد فى السهم نفسه .

- الرصاف : مدخل النصل من السهم .

- النضى : السهم بلا نصل ولا ريش .

- الفرث : ما فى داخل الكرش من فضلات .

- البضمة : نطمة اللحم .

- تدرّدر : تتحرك وتضطرب .

قال أبو سعيد الخدري : فأشهد أنني سمعت هذا من رسول الله ﷺ ،
وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه . فأمر بذلك
الرجل - أي الرجل الأسود - فالتمس فوجد فأتى به ، حتى نظرت إليه على
نعت رسول الله ﷺ الذي نعت (١) .

ويقول الحق سبحانه موضحاً حال هؤلاء ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ
فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخِفُّونَ ﴾ أي : أن هؤلاء
الناس إن أعطوا من الصدقة كانوا راضين مهلئين ، وإن لم يُعطوا منها ملأ
قلوبهم السخط ، وبدأوا باللمز . إذن : فالكمية المعطاة لهم من الصدقة
كانت هي أساس اللمز .

ومثل هذا قد حدث في غزوة حنين . فقد وزع رسول الله ﷺ الغنائم
على قريش وأهل مكة ، ولم يُعط الأنصار شيئاً .

فلما لم يدخل ﷺ الأنصار في هذه القسمة ، استاء بعضهم من ذلك ،
فجمعهم رسول الله ﷺ وقال لهم :

« أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَرْجِعُونَ أَنْتُمْ بِرَسُولِ
اللَّهِ ؟ الْحَيَا مَحْبَابَكُمْ وَالْمَمَاتِ مَمَاتَكُمْ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِقَيباً وَسَلَكَ
الْأَنْصَارُ شِقَباً لَسَلَكَتُ شِقَبَ الْأَنْصَارِ » (٢)

وهنا بكى الأنصار ، وعرفوا أنهم سيعودون بما هو أكبر كثيراً من الغنائم ؟
سيعودون بصحبة رسول الله ﷺ . وقد يعطى رسول الله ﷺ حديث عهد
بالإسلام شيئاً من الصدقة ليربطه بهذا الدين ، وقد يعطى لتأليف القلوب ،
وقد يعطى لفقر نأبي عزة نفسه أن يعترف أمام الناس بحاجته .

(١) متفق عليه . أخرجه البخاري (٦١٦٣ ، ٦٩٣٣) ، ومسلم (١٠٦٤) كتاب الزكاة حديث (١٤٨) من
حديث أبي سعيد الخدري واللفظ لمسلم .

(٢) حديث صحيح سبق تخريجه مراراً كثيرة .

ولذلك كانت لرسول الله ﷺ ملاحظ في توزيع الصدقات والغنائم ، قد لا يلحظها أحد . وكان الواجب على المسلمين أن يقبلوا عمل رسول الله ﷺ ؛ لأن سلوكه هو الحكم ، ولا بد أن نقبله .

ففي الحديبية مثلاً حيث حدث عهد بين رسول الله ﷺ وبين كفار قريش بالألا يتمرض أحد منهم للأخر مدة عشرة أعوام (١) ، هذا الصلح أثار غضب عدد من المؤمنين وقالوا لرسول الله ﷺ : أنرضى بالدنية في ديننا؟ أي : كيف نعطيهم هذه العهود وهي مجحفة بالنسبة لنا ؟ حتى إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انفعل وأراد أن يقسو في الكلام وقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام : أأست على حق يا رسول الله ؟ فقال له أبو بكر : ألزم غررك يا عمر - أي اعرف مكانك - إنه رسول الله (٢) . وبعد أن صرت فترة من الزمن وعرف المسلمون الحكمة من صلح الحديبية ، وما أتاحه هذا الصلح للإسلام من انتشار وقوة أدت إلى فتح مكة ، قال أبو بكر رضى الله عنه : ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية .

(١) لهذا الصلح شروط أخرى ذكرتها كتب السيرة والتفاير :

- ١- أن يرجع رسول الله ﷺ وأصحابه فلا يدخلون مكة ممتنعين هذا العام .
  - ٢- يعودون العام التالي للاغتنام ولكن بدون سلاح إلا السيوف في أغنامها فيقيم بمكة ثلاثاً ويخرج .
  - ٣- هدنة مدة عشر سنوات .
  - ٤- من نهب إلى المسلمين من الكافرين مسلماً رجلاً أو امرأة ود إلى الكفار .
  - ٥- من جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدداً لم يردوه إلى المسلمين .
- وحديث صلح الحديبية حديث صحيح طويل أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧٣١ ، ٢٧٣٢) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٨٥) من حديث سهل بن حنيف .

(٢) قال عمر بن الخطاب : أثبت نبي الله ﷺ . فقلت : أأست نبي الله حقاً ؟ قال : بلى . قلت : أأستنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال : إني رسول الله ولست أعصيه ، وهو ناصري . قلت : أو ليس كنت محمدنا أنما سنأتى البيت فتطوف به ؟ . . . وذهب عمر إلى أبي بكر فقال له نحو هذا فقال : أبو بكر : أيها الرجل ، إنه لرسول الله ، وليس يعصى به ، وهو ناصره ، فاستمسك بغيره فوالله إنه على الحق . (فتح الباري ٥ / ٣٣٢) . أي : استمسك بأمره وأترك المخالفة له ﷺ .

ولكن المسلمين في هذا الوقت لم يُحِطْ فكرهم بما بين محمد وربه ؛ لأن العباد دائماً يعجلون ، والله لا يعجل عجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد . وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يَهْدِيء نفوس المؤمنين ، وقيل أن يصلوا إلى المدينة عائدلين بعد صلح الحديبية ، نزل قوله تعالى :

﴿ هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ رِجَالَ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٍ لَمْ يَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتَضَيِّبُهُمْ مِنْهُمْ شَعْرَةً بَغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَيُوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٢٥) [الفتح]

وهكذا أطلع الله المؤمنين على عِلَّةِ قبول صلح الحديبية وعدم القتال مع المشركين في هذا الوقت وذلك المكان ، فقد كان هناك مؤمنون في مكة يكتُمون إيمانهم ويعيشون في مجتمع المشركين الذين يمكنهم البطش بهؤلاء المسلمين لو علموا بوجودهم . كما أن المسلمين القادمين مع رسول الله ﷺ لا يعرفون هؤلاء المؤمنين ، فإذا قامت المعركة فقد يقتل المسلم مسلماً ، لأن الذين قدموا من المدينة لو دخلوا مع أهل مكة في قتال فقد يقتلون بعضاً من إخوانهم في الإيمان الموجودين في مكة ، فهم لا يعرفونهم . ولو كان المؤمنون في ناحية والكفار في ناحية لَعَذَّبَ الحقُّ الكفار بأيدي المؤمنين عذاباً أليماً .

إذن : فقد علم رسول الله من ربه سرّاً ولم يُعْلِنْهُ إلا لوقتِهِ ، رغم تعجل من كانوا معه ﷺ .

ومثل هذا يحدث في حياتنا ، فقد نجد مؤمناً يدعو الله ولا تجاب دعوته . وعلى هذا المؤمن ألا يحزن ، بل عليه أن يعلم أنه قد يكون في عدم الإجابة خير لا يعلمه . وأن من رحمة الله أنه لم يُجب هذه الدعوة ، مثلما تحمي ابنك الشاب من أن يحمل سلاحاً ؛ خوفاً من أن يتهور في أي مشاجرة ويقتل أحداً ، رغم أن السلاح معه حماية له ، ولكنه أسلوب حماية قد يحمل الضرر ، وقد يؤدي إلى عراقب وخيبة .

وحين تدعو الله ولا يجيب دعاءك ، فثق أنه سبحانه يحميك من نفسك ؛ لأنك لا تعلم والله سبحانه وتعالى يعلم . فقد تدعو بشيء تحسبه خيراً والله سبحانه يعلم أنه شر . إذن : فعدم إجابة هذه الدعوة هو عين الإجابة لها (١) .

الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴾

والسخط هو : عدم الرضا في القلب ، ثم يتعدى ذلك إلى اللسان ، مثلما قال حرقوص بن زهير لرسول الله ﷺ : اعدل يا محمد . أي : أنه سخط بقلبه أولاً ، ثم أساء بلسانه ثانياً .

وساعة يعرض الحق سبحانه لنا الداء في المجتمع الإيمانى فهو جل وعلا يعطى الدواء الذى يحمى المجتمع من هذا الداء ، وهؤلاء الناس كانوا

(١) عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال : « ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن تجعل لدعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها . قالوا : إذا نكسر . قال : الله أكثر . أخرجه أحمد في مسنده (١٨/٢) والحاكم في مستدركه (٤٩٣/١) وصححه والطبراني في الصغير (٩٢/٢) .

يعيبون تشريع الصدقة ، رغم أنهم إن أعطوا منها رضوا ، وإن لم يعطوا سخطوا ، إذن : فموازينهم مختلفة ، وليست موازين حق ثابت ، بل هي موازين هوى النفس ، لكن موازين الحق لا تتبع ولا تتوقف على هوى النفس ، بل هي موازين ثابتة يعدل فيها الإنسان حتى مع أعدائه (١) .

ولكن هؤلاء الناس تختلف انفعالاتهم باختلاف مصلحتهم ، إذا أخذوا رضوا ، وإذا منعوا سخطوا ؛ لأن ميزانهم هو المصلحة الخاصة البعيدة عن كل عدل .

وهنا يأتي الحق سبحانه وتعالى بالعلاج فيقول جل جلاله :

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾

كيف يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ مَا آتَاهُمْ ﴾ مع أنهم لم يأخذوا شيئاً ، بل إنهم قد سخطوا ؛ لأنهم لم يأخذوا شيئاً .

نقول : إن الله يريد أن يلفتهم إلى أن له عطاء في المنح وعطاء في المنع . فعطاء الحق سبحانه لمن أخذ ، وحرمان الحق سبحانه للبعض ، كل ذلك فيه عطاء من الحق جل وعلا ، ولكن الناس لا يلتفتون إلى ذلك . ورسول الله ﷺ حين منع الغنائم عن الأنصار في حين أخذوا المعية مع رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ، وهذا أكبر وأسمى من الغنائم ، وقال لهم رسول الله ﷺ :

(١) وفي هذا يقول سبحانه : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَسَلَفَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ [الزمر : ٦٨] .

« للحياء محياكم، والممات مماتكم . لو سلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً لسلكتُ شعب الأنصار » (١) .

وبذلك أخذوا ما هم أكبر وأهم وأعظم من الفئاتم . إذن فقد يكون في المنع إثناء .

الحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ وهو عز وجل المشرع ، والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ والمنفذ ، فإذا ما رَضُوا بقسمة الله ، فالرضاء عمل قلبي كان عليهم أن يترجموه بكلام نزوعي هو : ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾ فكان الرضا عمل القلب ، والتعبير عن الرضا عمل اللسان ، وما داموا قد احتسبوا الأمر عند الله ، فالله هو الذي يرعى ، وفي عطائه خير وفي منعه خير . ولذلك لجد الطيبين من الناس إن غلبوا على أمرهم يقولون : إن لنا رباً ، أى : إياك أن تنهم أنك حين منعتني أو أخذت حقي بأن اعتديت عليّ ستمضى بهذا الفعل دون عقاب ؛ لأن لى رباً يغار علىّ ، وسبحانه سيُعوضني أكثر مما أخذت ، ويجعل ما أخذته منى قسراً ؛ نعمة عليك .

ولذلك فأهم ما يجب أن يحرص عليه المؤمن ليس هو الصلة بالنعمة ولكن الصلة بالمنعم . وفي أن الله هو القادر على أن يُعَوِّضَ أى شئ يفوت .

ويوضح لنا سبحانه الصورة أكثر فيقول : ﴿ سَيُؤْتِيَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ أى سيُعوضنا عنها بخير منها . وعطاء الله دائماً فضل ؛ لأنه يعطى الإنسان قبل أن يكون قادراً على عبادته ، حتى وهو فى بطن أمه لا يقدر على شئ ، فإذا كنت فى الدنيا قد فكرت بالعقل الذى خلقه لك الله ، وعملت بالطاقة

(١) حديث صحيح سبق تخريجه مراراً .

التي خلقها لك الله ، وفي الأرض التي خلقها الله ، فإنك في بطن أمك لم تكن قادراً على أي شيء . وحين تخرج وتنمو وتكبر فأنت تحيا في كون مليء بنعم الله ، لم تخلق فيه شيئاً ، ولم تُوجد فيه خيراً . وإنما جئت إلى الكون وهو كامل النعم ، فلا أنت أوجدت الأرض ولا صنعت الشمس ، بل إن نعمة واحدة من نعم الله ، وهي المطر ! إن توقفت هلك كل من في الأرض . ولنفس أثر ذلك حين تأتي مواسم الجفاف في أي منطقة من العالم ، ونرى كيف يهلك كل شيء : الزرع والإنسان والحيران .

والحق سبحانه وتعالى قد خلقنا في عالم أغيار ، فالفادر اليوم قد يصبح غير قادر غداً ، والصحيح اليوم قد يصبح مريضاً معلولاً غداً ، والقوى يضعف ، حتى نعرف أن ما غلكنه من قدرة وقوة ليست أموراً ذاتية فينا ، ولكنها منحة من الله ؛ يأخذها وقسما يشاء ، ونرى القوى الذي كان يفتك بيده ويؤذي بها غيره ويُذلُّ الناس بها . نراه وقد أصيبت يده ، فلا تصل إليها الأوامر من المخ فتُشل . إذن : فقدره أي إنسان ليست ذاتية فيه ، بل هي من فضل الله سبحانه وتعالى ، وكل شيء في الكون هو من فضل الله .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ ويقال : رغب في كذا أي أراده ، ويقال : رغب عن كذا ، أي ترك هذا الأمر . ويقال : رغب إلى كذا أي سار في الطريق نحوه . وهنا قال الحق : ﴿ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ وما دُفئنا إلى الله راغبين ، كان يجب ألا نعزل عطاء الدنيا عن عطاء الآخرة ، فالدنيا ليست كل شيء عندك ؛ ما دُفئت راغباً إلى الله الذي سيعطيك نعيماً لا حدود له في الآخرة . ولذلك فرغبتنا في الله كان يجب ألا نجعلنا نسخط على نعيم فاتنا في الدنيا ؛ لأن هناك نعيماً بلا حدود ينتظرنا في الآخرة .

وأراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يبين مصارف الصدقة حتى يعرف هؤلاء الراغبون في متاع الدنيا هذه المصارف ويتعرفوا إلى حقيقة الأمر ، وليتبينوا هل هم يستحقون الصدقة أم لا ، فقال جل جلاله :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

وعندما تسمع كلمة ﴿ إِنَّمَا ﴾ فانهم أنه يُرَادُ بها القصر ، فإن قلت : إنما الرجل زيد ، أى : أنك قصرت الرجولة على زيد . وإن قلت : إنما الكريم حاتم ، تكون قد قصرت الكرم على حاتم . وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ﴾ معناها : أن الصدقات محصورة في هؤلاء ولا تتعداهم .

فمن هم هؤلاء الذين حصر الحق سبحانه وتعالى فيهم الصدقة ؟ وما المراد هنا بالصدقة ؟ هل هي صدقة التطوع أو الزكاة ؟

نقول : ما دام الحق سبحانه وتعالى قد حدد لها مصارف فهي الزكاة ، ولسائل أن يسأل : لماذا لم يَقُلْ الحق سبحانه وتعالى الزكاة وقال الصدقة ؟

ونقول : ألا ترى - في المجتمعات غير الإيمانية الملحدة - أن من الناس مَنْ يفكرون في إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية الفقراء ؟ إن عطف الإنسان على أخيه الإنسان هو أمر غريزي خلقه الله فينا جميعاً ، ولذلك

كان يجب أن نفهم أن الزكاة صدقة ، ولو لم يشرعها الله لكان يجب أن يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان . وحوادث الكون كلها تدل على صدق وصف الحق سبحانه وتعالى للزكاة بأنها صدقة ؛ لأنها تأتي تطوعاً من غير المؤمن وغير الملزم بالشريعة ، ويحسن القادر بالسعادة وهو يعطى لغير القادر ، وهي غريزة وضعها الله في خلقه ليخفف من الشقاء في الكون .

ومنا يقول الحق : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾ وقد احتار العلماء في ذلك ، فقال بعضهم : إن الفقير هو الذي لا يجد شيئاً فهو مُعَدَم . والمسكين هو من يملك شيئاً ولكنه لا يكفيه ، وعلى هذا يكون المسكين أحسن حالاً من الفقير ، واستندوا في ذلك إلى نص قرآني في قوله تعالى :

﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ... ﴾ (٧٩) [الكهف]

وما دام هؤلاء المساكين يملكون سفينة إذن فعندهم شيء يملكونه . ولكن العائد الذي تأتي به السفينة لا يكفيهم .

ولكن بعض العلماء قالوا عكس ذلك ، ورأوا أن المسكين هو مَنْ لا يملك شيئاً مطلقاً ، والفقير هو الذي يجد الكفاف . وعلى هذا يكون الفقير أحسن حالاً من المسكين ، ولا أعتقد أن الدخول في هذا الجدل له فائدة ؛ لأن الله أعطى الاثنين . . الفقير والمسكين . وكلمة "فقير" معناها الذي أتعبت الحياة فقار ظهره أى فقرات ظهره ، وحاله يغنى للتعبير عنه ، والمسكين هو الذي أذهلته المسكنة .

ثم يأتي بعد ذلك : ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ أى : الذين يقومون بجمع الصدقات ويأخذونها ممن يعطيها ويضعونها في بيت المال ، ونلاحظ هنا أن ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ جاءت مطلقة ؛ فلم تحدد هل يستحق الصدقة مَنْ كان

يجمعها وهو فقير ، أو مَنْ كان يجمعها وهو غير محتاج . ونقول : إن جمع الصدقة عمل ، ولوقلنا : إن غير المحتاج ويعمل في جمع الصدقة لا يجب أن يأخذ أجراً ، هنا يصبح عمله لوناً من التفضل ، وما دام العمل تفضلاً فلن يكون بنفس الكفاءة التي يعمل بها ، إذا كان العمل بالأجر . وأيضاً حتى لا يُحرّم المجتمع من جامع صدقة ذكى نشيط ؛ لأنه غير محتاج ، ولكن نعطيه أجراً ليكون مسئولاً عن عمله ، والمسئولية لا تأتي إلا إذا ارتبطت بالأجر .

والعامل على جمع الصدقة إنما يعمل لصالح الدولة الإيمانية ، فهو يجمع الصدقات ويعطيها للحاكم أو الوالي الذي يوزعها . وفي هذا مصلحة لمجتمع المسلمين كله . خصوصاً إن كانت الصدقة توزع من بيت المال فلا يتعالى أحد على أحد ، ولا يذل أحد أمام أحد ، وفي هذا حفظ لكرامة المؤمنين ؛ لأن من يأخذ من غير بيت المال سيعانى من انكسار يده السفلى .

ومن يعطى لغير بيت المال قد يكون في عطائه لون من تعالى صاحب اليد العليا ، وكذلك فإن أولاد الفقير لن يروا أباهم وهو ذاهب إلى رجل غنى ليأخذ منه الصدقة ويصّاب بالذلة والانكسار . ولا يرى أولاد الغنى هذا الفقير وهو يأتى إلى أبيهم ليأخذ منه الصدقة ؛ فَيَتَعَالَوْنَ على أبناء الفقير . فإن أخذ الفقراء الصدقة من بيت المال ، كان ذلك صيانة لكرامة الجميع ، وإن حدث خلاف بين غنى وفقير فلن يقول الغنى للفقير : أنا أعطيك كذا وكذا ، أو يقول أولاد الغنى لأولاد الفقير : لولا أبونا لَمْ نَكُنْ جوعاً .

إذن : فقد أراد الحق سبحانه بهذا النظام أن يمنع طغيان المعطى ، ويمنع - أيضاً - ذلة السؤال ، فالحل يذهب إلى بيت المال ليأخذ أو يعطى . وحين يذهب الفقير ليأخذ من بيت المال بأمر من الوالي فلا غشاضة ، لأن كل المحكومين تحت ولايته مسئولون منه .

ثم يأتى الحق إلى فئة أخرى فيقول : ﴿وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ﴾ وهم من يريد الإسلام أن يستميلهم ، أو على الأقل أن يكفوا أذاهم عن المسلمين . وكان المسلمون فى الزمن الأول للإسلام ضعافاً لا يقدرّون على حماية أنفسهم . وعندما أعز الله دولة المسلمين بالقرّة والعزة والمكانة ، منع الخليفة عمر بن الخطاب إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيباً من الزكاة ؛ لأنه لم يجد أن قوة الإسلام تحتاج أحداً غير صحيحى الإيمان ؛ لذلك لم يدخلهم عمر بن الخطاب فى فئات الزكاة (١) .

وقول الحق سبحانه : ﴿وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ﴾ يشير سؤالاً : هل يؤلف القلب ؟ . نقول : نعم ، فالإحسان يؤلف قلب الإنسان السوى ، وكذلك يؤلف جوارح الإنسان غير السوى ، فلا يعتدى على من أحسن إليه باللسان أو باليد .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ ومعناها العبيد الذين أسروا فى حرب مشروعة . وكانت تصفية الرق من أهداف الإسلام ؛ لذلك جعل من مصارف الزكاة تحرير العبيد . وبعض من الناس يدّعون أن الإسلام جاء بالرق وأقره . ونقول : لم يأت الإسلام بالرق ؛ لأن الرق كان موجوداً قبيل البعثة المحمدية ، وجاء الإسلام بالعتق ليصفى الرق ، فجعل من فك الرقبة كفارة لبعض الذنوب (٢) . وجعل من مصارف الزكاة عتق العبيد . وقد نزل القرآن وقت أن كانت منابع الرق متعددة .

(١) أسقط عمر سهمهم من الصدقات لما رأى من إعزاز الدين . وهو أيضاً قول الحسن البصرى والشعبي وغيرهما . وقال الزهري : لا أعلم نسخاً فى ذلك . وقال ابن العربي : إن قرى الإسلام زلوا ، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم . انظر تفسير القرطبي (٤/٣١٠٦) .

(٢) وهذا مثل قتل المزمّن خطأ ، قال تعالى : ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤَبَّدَةٌ وَبِهِ سُلْطَةٌ عَلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا...﴾ [النساء: ٩٢] وكذلك كفارة اليمين قال تعالى : ﴿وَلِكُفَّارَتِهِ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْبَعُونَ مِنْ لَبَنٍ أَوْ يَتْرَكُونَ أَوْ حَبْثُوهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ...﴾ [المائدة: ٨٤]

وكان من المعتاد في تلك الأيام أن المدين الذي يعجز عن سداد ما عليه من دين ، فالدائن يأخذه أو يأخذ أحد أبنائه كعبد له .

وإذا فُعلتْ جناية ، فالجاني يأخذ العفو من المجنى عليه مقابل أن يعطيه أحد أولاده عبداً . وإذا سُرق شيء فإن السارق لا يعاقب ، بل يعطى أحد أولاده عبداً للمسروق منه . وكان الأثرياء يستعبدون الضعفاء ؛ فيخطفون نساءهم وأولادهم بالقوة ويبيعونهم في سوق الرقيق ، وهكذا كانت منابع الرق في العالم متعددة ، ولا يوجد إلا مصرف واحد هو إرادة السيد ؛ إن شاء حرر وإن شاء لم يحرر .

وقد كان الرق موجوداً في أوروبا وفي آسيا وفي أفريقيا ووُجد أيضاً في أمريكا . إذن : كانت هناك منابع متعددة للرق ؛ ومصرف واحد هو إرادة السيد ، وقد كان الرق يتزايد ، وجاء الإسلام والعالم غارق في الرق ، لماذا ؟

لأن الرق في ذلك الوقت كان يشبه حوضاً تصب فيه صنابير متعددة ، وليس له إلا بالوعة واحدة . ولم يعالج الإسلام المسألة طفرة واحدة ، شأن معظم تشريعات الله ، ولكنه عاجلها على مراحل ، تماماً كتحریم الخمر حين بدأ التحريم بالمنع عند الصلاة ، فقال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۖ ﴾ [النساء: ٤٣]

ثم حرمها تحريماً قاطعاً (١).

(١) من تحريم الخمر بثلاث مراحل :

- ١- ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... ﴾ [البقرة: ٢١٧]
- ٢- ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... ﴾ [النساء: ٤٣]
- ٣- ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْمِلَّةَ وَالْقِتَالَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَبِرُونَ ﴾ [المائدة: ٥٧]

وحين جاء الإسلام ليعالج قضية الرق ويحرر الإنسان من العبودية ، بدأ بإغلاق مصادر الرق . وجعل المصدر الوحيد هو الحرب الإيمانية المشروعة من ولي الأمر . أما كل الوسائل والألوان الأخرى من أبواب الرق ، كأن يتم استعباد أحد كعقوبة جنائية أو لعجزه عن تسديد دين أو غير ذلك ، فقد أغلقها الإسلام بالتحريم . أما ناحية المصروف فلم يجعله مصرفاً واحداً هو إرادة السيد ، بل جعله مصارف متعددة ؛ فالذي يرتكب ذنباً يعرف أن الله لن يضره إلا إذا أعتق رقبة ، ومن حلف يمينا ويريد أن يتحلل منها ؛ يعتق رقبة . فإذا لم يفعل هذا كله وأراد أن يحسن إحساناً يزيد من أجره عند الله ؛ أعتق رقبة ^(١) .

وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٧) فَكُ رَقَبَةً (١٨) ﴾ [البقرة]

وهكذا جعل الإسلام مصارف كثيرة لتصفية الرق حتى ينتهى فى سنوات قليلة ، ثم وضع بعد ذلك ما ينهى الرق فعلاً ، وإن لم ينه شكلاً .

فإذا كان عند أى سيد لون من الإصرار على أن يستبقى عبده ، فلا بد أن يلبسه مما يلبس ، ويطعمه مما يطعم ، فإن كلفه يمينه ^(٢) . وهكذا أصبح الفارق مثلاً بين السيد وعبده .

وحين ألغيت بعض الدول الإسلامية الرق بالقانون ، ذهب الرقيق إلى أسيادهم وقالوا : دعونا نعيش معكم كما كنا . وهم قد فعلوا ذلك لأن

(١) وفى فضل العتق يقول الله : « من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار حتى يفرجه بفرجه » متفق عليه من حديث أبى هريرة . أخرجه البخارى (٦٧١٥) ومسلم (١٥٠٩) .
(٢) عن أبى ذر أن رسول الله ﷺ قال : « هم إخوانكم ، جعلهم الله تحت أيدىكم ، لمن جعل الله أخاء تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليلبسه مما يلبس ، ولا يكلفه من العمل ما يكلفه ، فإن كلفه ما يكلفه فليعنه عليه » متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٥٥٠) ومسلم فى صحيحه (١٦٦١) .

حياتهم مع أسيادهم كانت طيبة . وهكذا ألغى الإسلام فوارق الرق كلها ، وأصبحت مسألة شكلية لا تساوى شيئاً .

ولكن بعض الناس يتساءل : وماذا عن قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ.. (٢٦) ﴾ [النساء]

نقول : أفهم عن الله ، فهذا الأمر لا يسرى إلا إذا كانت المرأة المملوكة مشتركة في الحرب ، أي : كانت تحارب مع الرجل ثم وقعت في الأسر . والذي يسرى على الرجل في الأسر يسرى عليها ، ثم من أي مصدر ستعيش وهي في بلد عدوة لها ؛ إن تركها في المجتمع فيه خطورة على المجتمع وعليها . كما أن لهذه المرأة عاطفة سوف تُكَبِّتُ ، فأوصى الإسلام السيد بأنه إذا أحب هذه الأمة فلها أن تستمتع كما تستمتع زوجة السيد . وإن أنجبت أصبحت زوجة حرة وأولادها أحراراً^(١) ، وفي هذا تصفية للرق .

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن لون آخر من مستحقى الزكاة : ﴿ وَالْعَامِينَ ﴾ والغارم : هو من استدان في غير معصية ، ثم عجز عن الوفاء بدينه . ولم يهله صاحب الدين كما أمر الله في قوله تعالى :

﴿ فَظَنَّةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ.. (٢٨٠) ﴾ [البقرة]

ولم يسامحه ولم يتنازل عن دينه ، وفي هذه الحالة يقوم بيت المال بسداد هذا الدين . لكن لماذا هذا التشريع ؟

لقد شاء الحق إعطاء الغارم الذي لا يجد ما يسد به دينه حتى لا يجعل الناس ينقلبون عن الكرم وعن إقراض الذي يمر بهسر ، وبذلك يبقى اليسر

(١) وهي ما يسمى في الشرع « أم ولد » ، وهي الأمة نصير حرة إذا ولدت من سيدها ، وله أن يستمتع بها مادام حياً ، فإذا مات نهى حرة . انظر نيل الأوطار (٦/٩٦ - ٩٩) .

في المجتمع ، وتبقى نجدة الناس للناس في ساعة العسرة ، فلا يمتنع أحد عن إعطاء إنسان في عسرة ؛ لأنه يعلم أنه إن لم يدفع فسيقوم بيت المال بالسداد من الزكاة . أو : أن الغارم هو الذي أراد أن يصلح بين طرفين ، كأن يكون هناك شخصان مختلفان على مبلغ من المال ، فيقوم هو بفض الخلاف ودفع المبلغ ، ثم تسوء حالته ؛ لأنه غرم هذا المال بنخوة إيمانية ، فنقول له : خذ من بيت المال حتى يشيع في النفوس تصفية الخلافات وإشاعة الحب بين الناس . إذن : فالغارم هو المستدين في غير معصية ولا يقدر على سداد الدين ، أو المتحمل لتكلفة إصلاح ذات البين بين طرفين ، وهو مستحق لهذا اللون من المال .

ويقول الحق سبحانه : ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ . يقول جمهور الفقهاء : إنها تنطبق على الجهاد ^(١) ؛ لأن الذي يضحي بماله مجاهداً في سبيل الله ، لو لم يعلم أن الجهاد باب يدخله الجنة لما ضحى بماله ، وعندما تضحي بالمال أو النفس في سبيل الله يكون هذا من يقين الإيمان . فلو لم تكن على ثقة أنك إذا استشهدت دخلت الجنة ما حاربت . ولو لم تكن على ثقة بأنك إذا أنفقت المال جهاداً في سبيل الله دخلت الجنة ما أنفقت .

والإسلام يهدف إلى أمرين : دين يبلغ ومنهج يُحقَّق ، والمجاهد في سبيل الله أسوة لغيره من المؤمنين . والأسوة في الإسلام هي التي تُقوِّيه وتُثَبِّته في النفوس ؛ لأنها الإعلام الحقيقي بأن ما تعطيه من نفسك أو مالك لله مستجازي عنه بأضعاف أضعاف ما أعطيت .

(١) قال القرطبي من المفسرين (٤/ ٣١١) : ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ هم الغزاة وموضع الرباط ، يبطون ما يفتقرون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء . وهذا قول أكثر العلماء . وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله . وقال ابن عمر : الحجاج والعمار .

﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أيضاً كل ما يتعلق بمصارف البر مثل : بناء المساجد والمدارس والمستشفيات (١) .

ثم يقول سبحانه موضحاً لمصرف جديد من مصارف الصدقة والزكاة : ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ، ونحن نعلم أن كل إنسان ينسب إلى بلده . فهذا ديمهوري وهذا طنطاوي ، إلى آخره حسب البلد الذي هو منه . ولكن لنفرض أن إنساناً مشى في الطريق في غير بلده فإلى من تنسبه وأنت لا تعرف بلده ؟ تنسبه إلى الطريق فيصبح : ابْنُ السَّبِيلِ ؛ لأن السبيل هو الطريق . وهذا الإنسان الغريب عن بلده لابد أن تعينه حتى يصل إلى بلده ، وإن وجد الإنسان مَنْ يعينه في هذه الحالة ، فسوف يشجع ذلك سفر الشباب إلى الدول الأخرى لطلب الرزق ، وأيضاً هناك من يسافر ليزداد خبرة أو يسافر للسياحة ، وهناك من يسافر للتجارة ، وقد يكون غنياً ولكنه قد يفقد ماله في الطريق . ويريد الحق سبحانه أن يكفل عباده وهم غرباء من أى مفاجأة قد تجعلهم في عسر ، فالذين سافروا سياحة مثلاً ثم أصيبوا بكارثة أرجب الحق مساعدتهم ، والذين سألوا طلباً للرزق ولم يُوفَّقوا أوجب الله سبحانه وتعالى مساعدتهم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يسبّروا في الأرض ليروا آياته ، وليستغفوا الرزق ، إذن : فابن السبيل هو كل غريب صادفته ظروف صعبة ، ولا يجد ما يعود به إلى بلده .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ أى : أن كل من حدد الله سبحانه وتعالى استحقاقه للصدقة إنما يستحقها بفرض من الله ، فالصدقة فريضة للفقراء ، فريضة للمساكين ، فريضة للعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل .

(١) قال الزبيدي في شرحه لأحياء علوم الدين (٤/ ٢٥٠) : « فيخرجها فيما تطلبه مكارم الأخلاق من غير اعتبار صنف من أصناف المخلوقين ، بل ما تقتضيه المصلحة العامة لكل إنسان بل لكل حيوان حتى الشجرة يراها تجود عطشاً ، فيكون عنده ما يشترى لها ما يسقيها به من مال الزكاة فيسقيها بذلك » فإنه من سبيل الله .

ويُنهي الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ، والله هو واجب الوجود ومخالقه ، خلق الإنسان وكرّمه فجعله خليفة في الأرض . وقبل أن يخلق سبحانه الإنسان أعدّ له الكون الذي يعيش فيه ؛ الأرض والشمس والقمر والسماء والكواكب والنجوم . ثم جاء الإنسان إلى الكون ؛ ليجد كل شيء قد أعدّ لخدمته خاضعاً له ، فلا يوجد جنس من الأجناس يتأبى عن خدمة الإنسان ، فلا الأرض إذا زُرعتْ رفضت إنبات الزرع ، ولا الحيوان الذي سخره الله جل جلاله لخدمة الإنسان يتأبى عليه ؛ فالحمار تُحمّله السياح والقافورات فلا يرفض ، وتنظفه ونجّله مطيئة تنقلك من مكان إلى آخر فلا يتأبى عليك .

وما دام سبحانه الذي خلق ، فهو أدرى بمن خلق ، وبما يصلحه وما يفسده - والله المثل الأعلى - نحن نعرف أن المهندس الذي يصمم آلة إنما يضع لها قانون صيانتها . فما بالنا بخالق الإنسان المتعدد المشاعر والأطوار ؟ إن خلق الإنسان لا يقتضى علماً فقط ، ولكته يقتضى أيضاً حكمة ؛ لأنك قد تعلم ، ولكنك لا تستخدم العلم فيما تفعل ؛ كأن تعلم قانون صيانة آلة معينة ثم لا تطبقه وتحاول أن تأتي بقانون من عندك ؛ لذلك فلا بد مع العلم من حكمة لتضع الشيء في موضعه السليم . ولذلك قال الحق سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ .

ونحن نعلم أن الصدقات تقتضى مُتصدقاً وهو المعطى ، ومُتصدقاً عليه وهو مستحق الصدقة أو الذي يأخذها ، ومُتصدقاً به وهو الشيء الذي تنصّدق به ، إذن فهناك ثلاثة عناصر : المتصدق ، والمتصدق عليه ، والمتصدق به .

قد يتساءل بعض الناس : لماذا خلق الله الإنسان الخليفة في الأرض وجعل بعضهم قادراً وبعضهم عاجزاً ، وهذا يعطى وهذا يأخذ ، ولماذا لم يجعل الكل قادرين ؟

نقول : إن مفارقات التقابل في الأشياء تجعلها متكاملة ، فهناك ليل وهناك نهار ، فهل الليل ضد النهار ؟ لا ، لأن الليل مكمل للنهار ، والنهار مكمل لليل ، ولو لم يُخلقاً معاً متكاملين ؛ لاختلّ التوازن في الكون .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَكُونُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصِرُونَ (٧٧) ﴾ [النصر]

إذن : فالإنسان يحتاج إلى ضوء النهار للحركة والعمل ، ويحتاج إلى ظلمة وسكون الليل للنوم ، وإن لم يتم الإنسان ويستريح فهو لا يستطيع مواصلة العمل . وهكذا نرى الليل والنهار متكاملين وليسا متضادين . كذلك الرجل والمرأة . وقد لا يفهم بعض الناس أن الرجل والمرأة متكاملان ، ويقولون : لا بد أن تساوى المرأة الرجل ، ونقول : إنكم تعتقدون أن المرأة والرجل جنسان مختلفان ، ولكنهما جنس واحد مخلوق من نوعين ، وكل نوع له مهمة وله خاصية . وللإنسان المكون من الرجال والنساء مهمة وخصائص يشتركون فيها ، ويتضح لنا ذلك عندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الليل :

﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَفْشَى (١) وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى (٢) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٣) ﴾ [الليل]

كان الذكر والأنثى ، مثل الليل والنهار متساندان متكاملان ، فلا يجعلهما أعداء بل انظر إلى التكامل بينهما ، ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنْ سَأَلْتُمْ لَشَيْءٌ (٤) ﴾ [الليل]

أى: كُلُّ له مهمة فى الحياة ، واقتضت حكمته سبحانه فى خلق الكون أن يجعل كل شىء يخدم الإنسان ، الجماد يخدم الإنسان ، وكذلك النباتات ، وكذلك الحيوان ، حتى يكون الإنسان مستنجيباً لمنهج الله ولعبادته . وكذلك اقتضت الحكمة أيضاً أن يخلق الله سبحانه وتعالى أشياء لا تستجيب للإنسان ؛ حتى يعرف الناس أن هذا الكون ليس مُدَلَّلاً بقدراتهم هم ، بل بقدره الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَفٍ ۖ أَن رَّاهُ اسْتَفْهَى ۚ ﴾ [العلق]

فتجد مثلاً الجمل بضخامته ينقاد لطفل صغير ، بينما الثعبان الصغير على دقة حجمه لا يجرؤ الإنسان أن يقترب منه .

وفى الوقت نفسه ، فإن هذه الحكمة تقتضى أن يحس الإنسان أن قدراته وقوته موهوبة له من الله سبحانه وتعالى ، وأنها ليست من ذات الإنسان . ولذلك يخلق الله أناساً ضعافاً لا يقدرّون على الكسب ، ليلفت أنظارنا إلى أن قوة القوى هى هبة من الله ، وليست فى ذاتية الإنسان ، وإلا لركانت ذاتية فى الإنسان ما وُجد عاجز . ولا بد أن يفهم كل قوى أن قوته هبة من الله يمكن أن تسلب منه فيصبح ضعيفاً مثل من يراهم أمامه من ضعاف البشر .

والضعيف غير القادر على العمل ، والأعمى غير القادر على الكسب ، والكسيع غير القادر على السير ، كل هؤلاء مرجدون فى الكون ليلفتوا الأصحاء والأقوياء إلى أن الصحة والقوة من الله ، فلا يفتتر الأصحاء والأقوياء بأنفسهم ويرتكبوا المعاصى ، بل عليهم أن يخافوا الله ، فسبحانه الذى أعطى يستطيع أن يأخذ .

كما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقسم الأرزاق بيتنا لتسير حركة الكون . وإلا لو أصبحنا كلنا ميسورين ، فمن الذى يقوم بتنظيف الشارع ؟ ومن الذى يقوم بتسليك البالوعات ؟ ومن الذى يحمل الطوب والأسمت على كتفيه للبناء ؟ وإن كنا جميعاً نملك المال فلن يرضى أحد أن يقوم بالأعمال البسيطة والمزعجة والمرهقة ، وشاء الله أن يربط هذه الأعمال بالرزق ، بحيث يقوم بها بعضنا ليحصل على قوت أولاده ، وإلا لما أمك أحد بمكنسة لتنظيف الطريق ، وما عمل أحد فى إصلاح المجارى ؛ لذلك قد ترى من يقومون بهذه الأعمال سعداء عندما تُسد المجارى ، أو يحتاج الطريق إلى نظافة ؛ لأن رزقهم يأتي من هذا العمل .

ولكن أيبقى هذا الحال على ما هو عليه ؟ لا ؛ لأن الأيام تُداوَكُ بين الناس . وكل واحد له عُرْس وله ماتم . ونأتى أيام تكون فيها هذه الأعمال اليدوية هى مصدر الرزق الوفير . وهى التى يملك أصحابها سعة الرزق ، أكثر من الذين درسوا فى الجامعات وأهلوا للمناصب ، لكنهم أقل دخلًا وأقل رزقاً .

وهكذا نعلم أن الكون يحتاج إلى المواهب المتعددة التى تتكامل فيه ، فأنت إذا أردت أن تبنى بيتاً تحتاج إلى مهندس ومقاول ونجار وحداد وبنّاء إلى غير ذلك . ولا يمكن لإنسان أن يملك هذه المواهب كلها فى وقت واحد . فلا بد أن تتكامل وأن يرتبط هذا التكامل بالرزق ولقمة العيش . بل وتجده أن الإنسان قد يتخصص فى عمل ويتقنه بينما يحتاج هو لبعض من وقته ليقوم بمثل هذا العمل ليشه فلا يجد ، ولذلك يقال : " باب النجار مخلّع " ؛ لأن الأبواب الأخرى التى يصنعها مرتبطة برزقه وهو يحاول أن يحسن صناعتها ، أما بابُه هو فلا رزق له فيه ، ولذلك قد يكسل عن صيانتِه .

ولا بد أن يعرف الإنسان أنه ليس أصيلاً في الكون ، بل مستخلف فيه ؛ لأن الفساد بنشأ دائماً حين يعتبر الإنسان نفسه أصيلاً في الكون . وإياك أن تفهم أن المعطى مُفضَّل على الآخذ ، أو أن الآخذ مُفضَّل على المعطى ، بل هما متعادلان ، فالإيمان نصفان : نصف شكر ونصف صبر . إما أنك في نعمة فشكر . وإما أنك في محنة فتصبر . وعندما نتأمل الغنى المستخلف في النعمة نجد أنه قد أخذ النصف الذي يخصه كشاكر ، وحُرم من النصف الآخر الإيماني وهو الصبر ؛ ولذلك يأتي الإسلام له بتشريع يأخذ منه بعضاً من ماله الذي حصل عليه بعرقه وعمله ويعطيه لغير القادر على العمل ، وبذلك يحصل على جزء من الصبر ؛ لأن يعطى بعضاً من فائدة عمله للعاجز عن العمل ، ويكون الفقير قد أخذ نصف الشكر ونصف الصبر . فقد صبر على فقره ، وجاء له المال بلا تعب فشكر الله على نعمته . وهكذا نجد أن الاثنين إذا طبقاً منهج الله أخذنا نصف الصبر ونصف الشكر . وعلى العاجز عن الكسب ألا يخضب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه الرزق بلا تعب . بل إنك قد تجد الغنى وهو يبحث عن مصارف الزكاة ويسأل عن الفقراء ليعطيهم .

وكثيراً ما نرى إنساناً عزيزاً في أزمة ، ونجد من أصدقائه من يفترض ليعطيه . والله سبحانه وتعالى قال :

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾﴾ [البقرة]

ومع أن المال مال الله فقد احترم سبحانه عمل الإنسان الذي يأتيه بالمال ، وطلب منه أن يعطى بعضاً منه أخاه المحتاج ؛ ابتغاء مرضاة الله ، واعتبر

سبحانه وتعالى هذا العمل إقراضاً له جل جلاله ، وكأن الذي يعطى المال للمحتاج بقرض الله ، والله المثل الأعلى ، كالأب الذي يعطى مصروفاً لأولاده ، فيضعه كل منهم في حصالته ، ثم تأتي للأب أزمة مالية ، فيستأذن أولاده حتى يأخذ ما في حصالاتهم ، رغم أن مال الأولاد هو من مال الأب ، ورغم ذلك نحمد الأب قد احترم ما وهبه من المال لأولاده ؛ فاعتبره مالهم . كذلك الحق سبحانه وتعالى احترم عمل الإنسان ، فاعتبر المال ماله ، وطلب منه أن يقرضه .

وفي هذا مِيزة للغنى والفقير ، فالغنى يأخذ مِيزة وشرفاً أنه أعطى الله ، والفقير أخذ مِيزة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى اقترض من أجله .

وجعل الله الزكاة من أركان الإسلام ، وجعل هذا الركن لمصلحة الفقير . فالغنى ليس له ركن في إيمان الفقير ، ولكن الفقير له ركن من إيمان الغنى . والغنى حين يعطى جزءاً من ماله فهو يستغنى عن هذا الجزء . وهناك فرق بين أن تستغنى عن الشيء وتستغنى بالشيء . والحق سبحانه وتعالى مستغن عن الكون وما فيه ، فكأنه أعطى الغنى صفة من صفات الحق ؛ لأن الله مستغن عن مال الدنيا كله ، والمال ليس سلعة مفيدة فائدة مباشرة للإنسان .

والشال الذي أقوله دائماً ، يوضح ذلك : لنفرض أن رجلاً عنده جبل من ذهب وناه في صحراء لا يجد فيها لقمة خبز أو شربة ماء ، فما هي فائدة جبل الذهب هذا ؟ إنه لا يساوى شيئاً . إذن : فالمال ليس غاية في حد ذاته ، ولكنه وسيلة . وعندما يمنع الغنى ماله عن الفقير يكون قد جعل المال غاية فلا ينفعه . أما إذا أعطى الغنى بعضاً من المال للفقير ؛ فهو قد أعاد إلى المال وظيفته في أنه وسيلة من وسائل الحياة . وأنت تشتري بالمال ما تعتقد أنه ينفعك ؛ فعليك أن توظفه في أكمل ما ينفعك ؛ وهو رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه .

واحترم الحق سبحانه حركة الحياة في العمل ؛ حتى يعمل كل إنسان على قدر طاقته ، وليس على قدر حاجته ؛ لأن الإنسان إذا عمل على قدر حاجته فقط لما وُجد فائض من مال للزكاة .

ولذلك سعى الحق سبحانه وتعالى المال الذي يكسبه الإنسان في الدنيا مال الإنسان ؛ حتى يعمل كل منا على قدر طاقته ؛ لأن المال ماله . وعندما يزيد ما عندك من مال على حاجتك فأنت لا تحب أن يفارقك المال الزائد ، وفي الوقت نفسه نحرص على أن تنفقه فيما ينفعك ، فيرشدك الحق إلى إنفاق بعض المال في خير ما ينفعك ، وهو أن تعمل لأخرك .

إذن : فأنت محتاج إلى التصديق ببعض من المال الزائد لتحسن آخرتك . والفقير محتاج إلى بعض من المال الزائد عن حاجتك ليعيش . فكلاكما يحتاج الآخر ، ولكن الله سبحانه وتعالى احترم عمل الإنسان ، فجعل له النصيب الأكبر مما يكسب ، وللفقير نصيب أقل .

وعلى سبيل المثال : إن عشر الإنسان على كثر فزكاته عشرون في المائة ^(١) ، وإذا زرع الإنسان وروى وحصد فزكاته هي عشرة في المائة ^(٢) ، أما إذا كان رزق الإنسان من عمل يومي كالتجارة ، فالزكاة هي اثنان ونصف في المائة ؛ ذلك أنه كلما كثرت حركة الإنسان في عمله قلَّتْ الزكاة . وكلما قلَّ عمل الإنسان فيما يكسب ؛ زادت الزكاة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يشجع العامل على العمل . والمجتمع هو المستفيد بالعمل وإن لم يقصد صاحبه ذلك .

(١) زكاة الكثر : هو ما يسمى زكاة الركاز ، وقد قال ﷺ : « وفي الركاز الخمس » أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٥٥) ومسلم (١٧١٠) عن أبي هريرة . والركاز هو ما ركز في باطن الأرض من معادن وأحجار وغير ذلك .

(٢) في هذا تفصيل ؛ فالقدر الذي يجب إخراجه يختلف باختلاف السقي ، فما سقى بدون استعمال آلة كمطر وغيره ففيه عشر الخارج (أي ١٠٪) أما إن سقى بالآلة أو بماء مشري ، ففيه نصف العشر (أي ٥٪) . ودليل هذا قول رسول الله ﷺ : « فيما سقى السماء والعيون ، أو كان عشرين العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر » رواه البخاري (١١٨٣) عن ابن عمر .

فالذي يبنى عمارة - مثلاً - إنما يفتح باب العمل لمن يحضر الرمال ،
ولمن يحضر الطوب والأسمنت والحديد ، وهو يدفع لوسائل نقل هذه المواد
إلى موقع البناء ، ويدفع أجوراً لمن قاموا بصناعة وتركيب الأدوات
الصحية ، والكهرباء ، وغير ذلك وقد لا يستفيد صاحب العمارة منها
لانتهاه أجله .

إذن : فالمجتمع كله يستفيد من بناء العمارة ، حتى ولو لم يكن في بال
صاحبها أن يفيد المجتمع ، ويعتقد بعض الناس أن العمل وحده هو الذي
يأتى بالمال ، وينسون أن الله هو الذي ييسره لهم ، ويُمكنهم منه . وبلغنا
سبحانه إلى ذلك حين تأتى آفات تتلف الزرع وتُضَيِّعُ تعب من قاموا
بالحرث والبذر والسقى ؛ لعلنا تلتفت إلى أن كل شيء يتم بإرادة الله ،
وليس بالأسباب وحدها .

وسبحانه وتعالى حين يقضى بذلك ، بلغنا أيضاً لفظة أخرى فيبارك في
زرع في بلد آخر أو مكان آخر ، فإذا هلك محصول القمح في دولة ،
كانت هناك دولة أخرى يزيد فيها محصول القمح ، فيشتري هؤلاء من
هؤلاء ، أو ترسل الدول التي جاءها محصول وفير إلى الدول التي هلك
فيها الزرع كمعونة أو إغاثة ، وبذلك تتعادل سبل الحياة .

ولا بد لنا أن نتذكر دائماً أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا القدرة ،
ولا أحد يستطيع أن يعطى القدرة للإنسان غير الله تبارك وتعالى . فالقدرة
الطلقة هي لله سبحانه وتعالى ، وسبحانه يُمرّر بعضاً من أثر قدرته إلى
خلقه ، فنجد إنساناً يستطيع بقدراته أن يُعين إنساناً آخر في حمل شيء ثَقِيل
لا يستطيع صاحبه أن يحمله .

وَفَرَّقْ بَيْنَ أَنْ تَتَبَرَّعَ أَنْتَ بِأَثَرِ قُوَّتِكَ ؛ وَبَيْنَ أَنْ تَهْبِثَ الْغَيْرَ هَذِهِ الْقُوَّةَ .
فالبشر يعطى أثر القوة ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يهب القوة لمن يشاء .

المال - إذن - لا ينفع بذاته ، وإنما هو يُحضر الشيء النافع للإنسان ، فإذا احتجت إلى طعام أو شراب أو ملابس أو سيارة أو غير ذلك اشتريتها بالمال . إذن : فالمال هو وسيلة البشر للحصول على احتياجاتهم . ولذلك يعتز به الإنسان . والمثال : أن الأبناء الذين يأخذون المصروف كل شهر من الأب ، تجدهم يحرصون على لقاء الأب في أول الشهر ، وقد لا يلتفتون إليه باقى الأيام . أما إذا كان المصروف في كل يوم فتجد الأولاد يحرصون على لقاء أبيهم في كل يوم .

والحق سبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية ، يعلم ما في صدور الناس ؛ ولذلك يُلَفِت القادر إلى ضرورة أن يُخْرِجَ بعضاً من ماله للمعاجز عن الكسب .

ونحن نعيش في عالم أغيار ، ومن الممكن أن يصبح القادر اليوم عاجزاً غداً . ولذلك نجد القادر يمتلىء بالقلق إن رأى عاجزاً . وهنا يتذكر نعمة الله عليه ؛ فيسرع ليدفع بعضاً من ماله إلى العاجز ؛ وهو راضٍ ، خوفاً من أن يحدث له مثل ما حدث لهذا العاجز . ويقول الحق :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... ﴾ (١٠٤) [التوبة]

إذن : فالصدقة تطهر الإنسان من الغفلة التي قد تصيبه ، وتُزَكِّي الإنسان أيضاً ، وشاء سبحانه أن تكون الزكاة عملاً وزيادة وإن بدت في ظاهرها على أنها نقص . فالمائة جنيه^(١) تصبح مائة وتسعين ونصفاً بعد إخراج الزكاة ، وهي عكس الربا الذي قد تصبح فيه المائة مائتين ، وظاهر الربا أنه زيادة ،

(١) هذا مثال فقط ، وليس معناه أن من معه مائة جنيه يجب فيها الزكاة ، فزكاة المال لها نصاب محدد قدره العلماء بما يعادل ثمن ٨٥ جراماً من الذهب ويحول عليها الحول .

ولكنه يحق كل خير ، وظاهر الزكاة أنها نقص ، ولكنها في حقيقتها نماء .
والنماء أن يترقى الشيء في مراتب الكمال ؛ فينمو طهارة ، وينمو تزكية ،
وينمو بالزيادة والبركة . والإنسان يحتاج إلى المال ليحصل على
ضروريات الحياة وكمالياتها ؛ فيطمئن إلى حاضره ومستقبله .

لكن لنفرض أن المال دام لك طول العمر ، وأنت تعرف أن العمر مهما
طال ، قصير . ولا بد أن يأتي يوم تفارق فيه هذا المال بالموت . في هذه
اللحظة يكون ما كترت من المال قد صار إلي ورثك ، ولا يصحبك منه إلى
آخرتك إلا ما أنفقت في سبيل الله ، أي : أن ما أنفقت هو ما يبقى لك في
عالم الخلود لا يفارقك ولا تفارقه . وشاء الحق أن يضاعف لك الجزاء
والثواب .

ويقول رسول الله ﷺ : يقول ابن آدم : مالي مالي . . وهل لك يا ابن
آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت
فأبقيت ؟ ^(١)

إذن : فالذي يحب ماله عليه أن يصحب معه هذا المال لمدة أطول ، وأن
يتعدى به مجرد الوجود في الدنيا ، وأن يصل به إلى دار الخلود . ومن
يعشق المال - إذا أراد أن يقيه - فلينفقه في الصدقة .

ولنا الأسوة الحسنة في رسول الله ﷺ حين جاءته شاة كهدية ، فقال
للسيدة عائشة رضي الله عنها : « تصدقي بلحمها » . وكانت السيدة عائشة
رضوان الله عليها تعرف أن رسول الله ﷺ يحب لحم الكنف ، فتصدقت
بلحم الشاة كلها ، وأبقت قطعة من لحم الكنف لرسول الله عليه الصلاة

(١) حديث صحيح . أخرجه مسلم (٢٩٥٨) وأحمد في مسنده (٢٤ / ٤ ، ٢٦) والترمذي في سننه (١٣٤٢) والنسائي في سننه (٢٣٨ / ٦) عن عبد الله بن الشخير .

والسلام . وعندما عاد رسول الله ﷺ ، سألها : ماذا فعلت بلحم الشاة ؟ قالت : تصدقت بها كلها وأبقيت كتفها . فقال : « بل قولي أبقيتها كلها إلا كتفها » ^(١) .

وذلك لأن ما تصدقت به السيدة عائشة هو الباقي . وما أبقيته لهما هو الذي سيفنى . وهكذا سمي رسول الله ﷺ الأشياء بحقيقة مسمياتها .

فالذي يحب صحبة ماله في الدنيا والآخرة ، عليه أن يقدم بعضاً منه صدقة للفقير والمحتاج ، ليبارك الله له في الدنيا ، ويجزيه خير الثواب في الآخرة . وقد سأل رجل الإمام علياً رضي الله عنه : أريد أن أعرف : هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة ؟ قال الإمام على كرم الله وجهه : الجواب عندك أنت ، لا عندي ، انظر إذا دخل عليك من يعطيك ، ودخل عليك من يطلب منك ، أيهما ترحب به وتقابله بشاشة ؟ أيهما تحب ؟ إن كنت تحب من يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة ، وإن كنت تحب من يعطيك فأنت من أهل الدنيا ؛ لأن من يأخذ منك يحمل حسناتك إلى الآخرة ، وأما من يعطيك فيزيك من الدنيا ولا يعطى آخرتك شيئاً .

ونقول للذي يحب المال : اجعل حبك للمال يقيه لك فترة أطول من عمر الدنيا ؛ فالدنيا ليست هي المقياس ، ودنياك قدر عمرك فيها . أما الآخرة فأنت خالد فيها ، فتصدق ببعض مالك يكن لك خيراً في الآخرة .

ويذيل الحق الآية بقوله : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أي : أنه سبحانه وتعالى يضع الأشياء في موضعها عن علم وحكمة مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٤) [الملك]

(١) حديث صحيح . أخرجه أحمد في مسنده (٥٠ / ٦) والترمذي (٢٤٧٠) وقال : هذا حديث صحيح . وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٣ / ٥) ولفظ الحديث عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي ﷺ : « ما بقي منها » قالت : ما بقي منها إلا كتفها . قال : « بقي كلها غير كتفها » .

وأما الحكمة فيدير بها الحق سبحانه حياة كل الناس ، وكلهم عبيد لله ، ولا فرق بين غنى وفقير . وشاء الحق أن يجعل التفرقة فقط في الدنيا ؛ لأن العالم لا يحتاج إلى أفراد مكررين ، ولا يمكن أن تستقيم الحياة إن كنا كلنا أطباء أو كلنا مهندسين أو كلنا فضاة ؛ لذلك شاء سبحانه أن تتوزع المواهب على قدر ضروريات الحياة ، فنبيح كل واحد منا في شيء ؛ أنا أتقن شيئاً ولا أعرف الباقي ، وغيري يتقن شيئاً آخر ولا يعرف الباقي . فأكون في حاجة إلى عمل غيري ، وغيري يحتاج عملي ، وبذلك يصير الرباط بيننا رباط حاجة ورباط رزق ، لا رباط تفضل وتطوع .

إذن : فالحكمة اقتضت أن يوزع سبحانه وتعالى المواهب على الخلق بقدر ما تتطلب الخلافة في الأرض من حركات الحياة ؛ فأعطى هذا زاوية من نبوغ ، وأعطى الآخر زاوية أخرى من النبوغ ، ومن مجموع هذه الزوايا يتكون المجتمع ، وسبق أن قلنا : إن مجموع كل إنسان يساوي مجموع الآخر ، ولكن الناس لا تنظر إلا للمال ، ولا يلتفتون إلى ما هو أهم من المال ، كالصحة ، والأخلاق ، وراحة البال ، وسعادة الأولاد وتوفيقهم . ثم البركة في الرزق وغير ذلك .

إنك لو وضعت لكل هذه الأشياء رقماً من عشرة مثلاً ؛ تجد أن مجموع كل إنسان في النهاية يتساوى مع مجموع أي إنسان آخر ، ولا تفاضل إلا بالنقوى . وإن رأى إنسان عاجز غيره ممن يملك المال ولا يخرجون منه زكاة أو صدقة ، فماذا يكون موقفه ؟ لابد أنه سيتمنى زوال النعمة عن هؤلاء . ولكن إن عادت نعمة القادر الغنى على من لا نعمة عنده ، فهذا يجعل العاجز الفقير مُحِبّاً لدوام النعمة عند صاحبها ؛ لأنه إن حُرِمَ الغنى

القوة ، حُرِّمَ العاجز الفقير من آثارها ؛ ولذلك فعندما يعطى الغنى للفقير ، فهو يدعو له بالبركة ، وحين يبارك الله في تلك النعمة سيعود على الفقير بعض منها .

وإن لم يأخذ الفقير المحتاج صدقة من الغنى ، فقد يأخذها تلمصاً بأن يتحايل عليه ليسرقه أو ينهبه ، أو ربما دفعه الحقد والحسد إلى أن يقتله أو يتأمر على قتله .

إذن : فالزكاة في المجتمع تدفع شروراً كثيرة عن صاحبها . وهي ضرورة من ضروريات الحياة . ولذلك رأينا القادرين في المجتمعات التي لا تؤمن بدين وهم يتطوعون لإقامة المؤسسات الاجتماعية لرعاية غير القادرين لدفع شُرور العاجزين عن مجتمعاتهم ؛ لذلك نجد في معظم دول العالم من يحاول تخصيص جزء من المال لكفالة العجزة والمتعطلين ليعيشوا حياة الكفاف ، وبذلك يأمن المجتمع شرورهم .

على أن قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ معناه : أن الصدقات قد فرضت لهؤلاء ، والذي فرضها هو الحق سبحانه بقوله : ﴿ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾ .

وقد نُفِرض الصدقات من البشر كضريبة اجتماعية ، أو غير ذلك ، لدفع الشرور عن المجتمع ، ولكن هذا لا يحدث إلا بعد أن تقع أحداث جسام يشقى بها مجتمع القادرين من مجتمع العاجزين ، ويخرج من يقول : لكي تأمنوا شرهم لابد أن نعطيهم حاجاتهم حتى يستقيم الأمر .

وهكذا نجد أن تشريعات البشر لا تأتي إلا بعد أن يشقى المجتمع لفترة طويلة من وضع موجود ، ولكن الحق سبحانه وتعالى رحمة منه بخليفته

فى الأرض جاء بالتشريع من أول الخلق ، بل من قبل الخلق ؛ حتى يرتب للإنسان حياة سعيدة خالية من الشقاء . ولذلك شرع الدين ورتب أحكامه لينزل إلى البشر ؛ فيكون منهجاً لهم يحميهم من شرور قاسية قبل أن تقع .

وشاء الحق سبحانه أن يجعل « سورة براءة » فاضحة كاشفة للمنافقين ؛ لذلك كان من بين أسمائها : « السورة الخافرة » ؛ لأن المنافق ربما يستر كفره ، ويفضح الله هذا الكفر بأن يحقر عليه ليخرجه - والله المثل الأعلى - فالإنسان يحقر الأرض ليكشف المخبوء فيها ، وهذه السورة ذكرت من صفات المنافقين الكثير .

فقد قال الحق : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي .. ﴾ (٤٩) [التوبة]

وقال عز وجل : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ .. ﴾ (٧٥) [التوبة]

وقال سبحانه : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ... ﴾ (٥٨) [التوبة]

ولذلك يسمونها " متاهم التوبة " . وهنا بين الحق صورة جديدة للمنافقين وتصرفاتهم فيقول :

﴿ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ
قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١١)